Gepubliceerd in *: Ökumenische Rundschau 1/2015* Vertaling drs Ronald Westerbeek

Behoedzaam de weg gaan met je God

De oecumenische pelgrimage van gerechtigheid en vrede

als heroriëntatie voor de oecumenische beweging

Fernando Enns

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.” – Micha 6: 8[[1]](#footnote-2)

Inleiding

De tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken zal de geschiedenisboeken vooral ingaan als de vergadering die opriep tot een hernieuwde richting voor de oecumenische beweging: de oecumenische “pelgrimage van gerechtigheid en vrede.” Met dit thema denkt men een nieuwe, omvattende benadering gevonden te hebben die samenhang verleent aan de enorme verscheidenheid aan activiteiten en dimensies van de oecumenische beweging – in het bijzonder die van de Wereldraad van Kerken. Het thema zou een gemeenschappelijke richting wijzen die niet alleen de onderlinge kerkelijke eenheid versterkt, maar ook mogelijkheden creëert voor nieuwe betrekkingen, vooral met andere religies.[[2]](#footnote-3)

Maar de metafoor van de pelgrimage werd gedurende de Assemblee op dusdanig uiteenlopende wijze ingevuld, dat er meteen alarmbellen gaan rinkelen. Als het alleen maar een nieuwe benaming is en verder alles bij het oude blijft - en de metafoor inderdaad volstrekt willekeurig kan worden ingevuld - dan zijn we geen stap opgeschoten. Het nieuwe thema van de oecumenische beweging zal zijn nut en bruikbaarheid dus nog moeten bewijzen. Het zal vooral afhangen van de vraag of het de kerken van de oecumene daadwerkelijk lukt om (a) tot een gemeenschappelijke interpretatie te komen, en (b) langs deze weg tot een hernieuwde en vernieuwende oecumenische *praktijk* te komen. Beide stappen vergen grondige en brede theologische reflectie. Die reflectie hoeft niet noodzakelijkerwijs vooraf plaats te vinden, maar dan toch minstens parallel aan het inslaan van de voorgestelde nieuwe weg.[[3]](#footnote-4)

In deze bijdrage zal ik het proces schetsen dat voorafging aan het besluit van de Assemblee van de Wereldraad. Op die manier hoop ik te verduidelijken bij welke recente ontwikkelingen wordt aangesloten met dit thema, en hoe het een nieuwe richting wijst – of hoe eerdere ontwikkelingen op zijn minst in een nieuw licht komen te staan door dit thema. Vervolgens zal ik - als voorzet voor een gemeenschappelijke interpretatie - een inhoudelijk voorstel schetsen, waarin verschillende aspecten van zo’n oecumenische pelgrimage van gerechtigheid en vrede aan de orde komen.

1. **Eerste stappen op de oecumenische pelgrimage – Aansluiting bij het motief van “rechtvaardige vrede”**
2. Voortzetting van het Conciliaire Proces

De zesde Assemblee van de Wereldraad van Kerken, die in 1983 plaatsvond in Vancouver (Canada), nam het initiatief tot een “conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping” en zette daarmee de toon voor alle verdere oecumenische processen.[[4]](#footnote-5) Ten eerste lag de nadruk nu op het getuigenis van de kerk(en) ten aanzien van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, en op de onderlinge samenhang tussen deze thema’s. Ten tweede lag voortaan in methodologisch opzicht vast dat de oecumenische beweging – in overeenstemming met het zelfverstaan van de Wereldraad en de aangesloten kerken - een *conciliair* karakter zou hebben, waarbij de aangesloten kerken nastreven in gezamenlijkheid tot inzicht en besluitvorming te komen en zich tot elkaar te verplichten. Zoiets kan niet anders dan langs de weg van gezamenlijke processen. De idee van een oecumenische “pelgrimage” pikt die gedachte nadrukkelijk op en werkt haar verder uit.

1. “Rechtvaardige vrede” als een nieuw paradigma voor oecumenische theologie en sociale ethiek

Een belangrijke stap die voorafging aan de tiende Assemblee in Busan, was het oecumenische *Decade to Overcome Violence* (“Decennium ter Overwinning van Geweld. Kerken voor Vrede en Verzoening - 2001-2010”)*.* Het initiatief tot dit tienjarenplan werd genomen door de achtste Assemblee in Harare (Zimbabwe) in 1998, en het hoogtepunt was de “Internationale Oecumenische Vredesconferentie” (IEPC) in Kingston (Jamaica), in 2011.[[5]](#footnote-6) In methodologisch opzicht kon dit decennium voortbouwen op het voorgaande “Oecumenisch Decennium Kerken Solidair met Vrouwen”, maar tegelijk streefde men ernaar om met dit nieuwe tienjarenplan tot een omvattende programmatische benadering te komen, die samenhang zou aanbrengen in alle programma’s van de Wereldraad van Kerken. Op die manier zouden alle programma’s – en daarmee ook de Wereldraad zelf – een scherper profiel krijgen. Dat men slechts ten dele slaagde in die opzet, doet daar op zich weinig aan af.[[6]](#footnote-7) De oproep tot de “oecumenische pelgrimage” laat zien dat de wens om tot die samenhang te komen alleen maar sterker is geworden.

Nog belangrijker is het *inhoudelijke verband* met de uitkomsten van het “Decennium ter Overwinning van Geweld”. Tegen het einde van dit decennium tekende zich een brede consensus af, dat het motief van “rechtvaardige vrede” kan helpen om de drie kernthema’s van het conciliair proces aan elkaar te verbinden en ze tegelijk een concretere invulling te geven. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de “Oecumenische Oproep tot Rechtvaardige Vrede”[[7]](#footnote-8), die tot stand kwam “in antwoord op een aanbeveling van de negende Assemblee in Porto Alegre, Brazilië (2006)” en voortbouwt op de inzichten van het “Decennium ter Overwinning van Geweld”.[[8]](#footnote-9) Dit kerndocument van de “Internationale Oecumenische Vredesconferentie” (IEPC) in Jamaica werd vergezeld door een omvangrijke begeleidende publicatie, die was opgesteld door een internationaal team van deskundigen, de *Just Peace Companion*.[[9]](#footnote-10) Dit “Begeleidend document” gaf inhoudelijk richting aan de voorbereidingen voor de tiende Assemblee, niet in de laatste plaats in de keuze van het motto voor Busan: “God van Leven, wijs ons de weg naar recht en vrede”.

“Rechtvaardige vrede” werd in deze publicatie gedefinieerd als “een collectief, dynamisch en tegelijk goed verankerd proces om mensen te bevrijden van angst en gebrek, om vijandschap, discriminatie en onderdrukking te overwinnen en om voorwaarden te scheppen voor rechtvaardige verhoudingen die voorrang geven aan de meest kwetsbaren en die de heelheid van de schepping respecteren.”[[10]](#footnote-11)

Er werd nadrukkelijk op gewezen dat “rechtvaardige vrede” niet simpelweg het spiegelbeeld is van het concept van de “rechtvaardige oorlog”, maar er fundamenteel van verschilt. Rechtvaardige vrede “biedt veel meer dan louter criteria om mensen te beschermen tegen het onrechtvaardige gebruik van geweld. Behalve het neerleggen van de wapens omvat het ook sociale gerechtigheid, (internationaal) recht, respect voor mensenrechten en gemeenschappelijke menselijke veiligheid.”[[11]](#footnote-12) Zowel het Oude als het Nieuwe Testament maakt gerechtigheid tot “de onafscheidelijke metgezel” van vrede. Beide – gerechtigheid en vrede - verwijzen naar “goede en duurzame verhoudingen in onze menselijke samenleving, naar onze hechte verbondenheid met de aarde, naar het welzijn en de heelheid van de schepping.”[[12]](#footnote-13)

In de *Just Peace Companion* wordt dit volop concreet gemaakt. Het is duidelijk: de oude benadering van slechts een “moreel appèl” voor vrede en rechtvaardigheid vanuit de kerken heeft afgedaan. Het thema van de “rechtvaardige vrede” wordt stevig verankerd in de oecumenische theologie en bijbels en theologisch verwerkt (met nadruk op de ecclesiologie). Vervolgens wordt helder uiteengezet dat dit thema aan tal van dimensies raakt: Wat betekent “rechtvaardige vrede” binnen kleinere gemeenschappen? Wat betekent het in de verhoudingen tussen volken, of tussen bevolkingsgroepen binnen één natie? Wat betekent het voor de economische verhoudingen? Of voor de verhoudingen tussen mens en natuur? (In de discussieronden die volgden op de IEPC wordt herhaaldelijk gewezen op nog een belangrijke dimensie van rechtvaardige vrede, namelijk de vrede “met jezelf”, oftewel de intrapersoonlijke dimensie).

De inhoudelijke bezinning op een pelgrimage van gerechtigheid en vrede zal moeten aansluiten op elk van deze dimensies.

Dat de tiende Assemblee niet besloot tot een “pelgrimage van rechtvaardige vrede” is overigens te wijten aan hevige protesten van een kleine groep critici. Zij wezen er terecht op dat de term “rechtvaardige vrede” soms misbruikt wordt in het politieke domein. Ze wierpen de kritische vraag op *welk* recht en *wiens* recht er bedoeld wordt. Ook wezen ze erop dat “gerechtigheid” in deze term gereduceerd wordt tot een bijvoeglijk naamwoord bij “vrede”. Tijdens een van de officiële oecumenische gesprekken (*Ecumenical Conversations*) in Busan was inderdaad merkbaar dat de term op verschillende manieren werd gehanteerd, maar ik heb de indruk dat er nauwelijks verschil was in wat men bedoelde te zeggen.

1. De metafoor van onderweg-zijn – “rechtvaardige vrede” moet niet gereduceerd worden tot een maatschappelijk-politieke doelstelling

In de “Oecumenische Oproep tot Rechtvaardige Vrede” klinkt de betekenis van de metafoor van het onderweg-zijn op verschillende momenten door, maar het is duidelijk nog niet uitgekristalliseerd. In de Preambule staat: “Geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus van Nazareth nodigen we christenen uit om zich in te zetten voor de weg van rechtvaardige vrede.”[[13]](#footnote-14) Dit navolgingsmotief wordt dan onmiddellijk verbreed (je kunt ook zeggen: het wordt geherinterpreteerd) in het licht van het theologische verstaanskader van Gods liefdevolle toewending tot de schepping. Onze navolging wordt immers pas mogelijk door die toewending: “Rechtvaardige vrede is een reis: op weg naar de bestemming die God voor de mens en de rest van de schepping voor ogen heeft, in het vertrouwen dat God onze voeten zal richten op de weg van vrede (Lucas 1:79).”[[14]](#footnote-15)

Zelfs het begrip “pelgrimage” duikt hier al op: “De christelijke pelgrimage naar vrede schept kansen om zichtbare en levensvatbare vredesgemeenschappen te bouwen. Een kerk die bidt om vrede, de samenleving dient, geld ethisch verantwoord inzet, voor de natuurlijke omgeving zorgt en goede betrekkingen met anderen koestert, kan een werktuig van de vrede worden.”[[15]](#footnote-16) Tegelijk valt hier een tweeslachtigheid op: Wordt hier nu bedoeld dat gelovigen de weg *naar* rechtvaardige vrede inslaan, of dat ze de weg *van* rechtvaardige vrede begaan? In het eerste geval is rechtvaardige vrede het *doel* van de reis. Te vaak wordt het dan gereduceerd tot een maatschappelijk-politieke doelstelling. Of – en dat is een ander uiterste – het krijgt een puur toekomstig-eschatologische betekenis. In het tweede geval wordt rechtvaardige vrede begrepen als een levenshouding. Weliswaar zijn dit allemaal aspecten die op zich waardevol zijn en die inderdaad aan de orde komen wanneer de rijkdom van deze metafoor zich ontvouwt, maar hier is vooral sprake van taalkundige onnauwkeurigheid.

Het komt er nu des te meer op aan om theologisch te verduidelijken hoe zich een en ander onderling verhoudt. Juist hierbij kan de oecumene verdienstelijk blijken.

1. De pelgrimage *van* gerechtigheid en *van* vrede – als weg *van* de kerk

Tijdens de zitting van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken in Kreta – in 2012, dus een jaar *na* de IEPC en een jaar *voor* de Assemblee in Busan – werden enkele belangrijke voorstellen gedaan. In het *programme committee* (een subcommissie van het centraal comité) werd een brief van de afgevaardigden van de kerken in Duitsland (de Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, en de Vereniging van Doopsgezinde Gemeenten in Duitsland) besproken. Het volgende voorstel was hierin opgenomen:

“Wij zouden graag met u bespreken hoe zowel de onderlinge verbondenheid van de kerken binnen de Wereldraad als onze gemeenschappelijke inzet voor rechtvaardige vrede op aarde, versterkt zou kunnen worden door een conciliair proces rond het thema ‘Bekering tot het leven. Gerechtigheid en vrede in het licht van klimaatverandering.’ Dit proces zou kunnen doorlopen tot de elfde Assemblee.”[[16]](#footnote-17)

In de brief werd uitvoerig uiteengezet dat de klimaatcrisis mede een *geestelijke* crisis is, zoals ook de IEPC al had vastgesteld:

“De milieucrisis is een diepe morele en spirituele crisis. We zien hoeveel schade mensen hebben toegebracht aan de aarde en herbevestigen onze verplichting ten aanzien van de integriteit van de schepping en de levensstijl die dat van ons vraagt.”[[17]](#footnote-18)

Meteen al binnen het *programma comité* ontbrak het aan consensus en dit op “klimaat-gerechtigheid” gerichte voorstel haalde het dus niet. Lang niet alle kerken binnen de wereldwijde oecumene zijn het er immers over eens dat de klimaatverandering inderdaad *de* belangrijkste uitdaging voor de kerken is.

Maar het Duitse voorstel bleek wel sturend voor de verdere discussie:

1. Een omvattende programmatische aanpak leek inderdaad op zijn plaats, waarin voortgebouwd zou worden op de inzichten van het “Decennium ter Overwinning van Geweld”(zodat dus verbinding zou worden gelegd met de notie van rechtvaardige vrede).
2. De geestelijke uitdaging die uitgaat van de huidige crises in de wereld zou tot uitdrukking moeten komen in een “pelgrimage”.
3. En het leek van doorslaggevend belang dat de kerken en de Wereldraad van Kerken zelf die pelgrimsweg zouden gaan, wilden ze geloofwaardig zijn in hun streven naar rechtvaardige vrede. Daarom moest ook de beoogde pelgrimage *zelf* gekenmerkt worden door gerechtigheid en vrede: niet alleen een weg *naar* gerechtigheid en vrede maar een weg *van* gerechtigheid en vrede (beslissend was hier de inbreng van een afgevaardigde uit Tanzania).

De aanbeveling van het centraal comité luidde uiteindelijk,

* „That the World Council of Churches launch a pilgrimage **of** justice and peace … at the assembly in Busan (until the 11th assembly) **for** and **of** the churches to focus on faith commitments to economic justice (poverty and wealth), ecological justice (climate change, etc.), and peace building.
* That the World Council of Churches initiates a broad theological study process of the issues related to the pilgrimage of justice and peace in order to connect to the theological work on ecclesiology (undertaken by Faith and Order), unity, mission (CWME) and others within the member churches.”[[18]](#footnote-19)

De Assemblee in Busan nam de aanbeveling over en nam deze formuleringen woordelijk op in haar programmarichtlijnen. Er zijn minstens drie redenen aan te wijzen voor deze brede oecumenische consensus:

1. De kernthema’s van “rechtvaardige vrede” zijn onverminderd uitdagend *en* urgent voor kerken – zowel voor individuele kerken in hun eigen context als voor de wereldwijde oecumenische gemeenschap. Het verschilt per context welk aspect het meeste gewicht dient te krijgen (economische gerechtigheid, milieugerechtigheid, klimaatgerechtigheid, geweldloze vredeseducatie of herstelrecht), maar iedereen zal erkennen dat al deze aspecten in een geglobaliseerde wereld nauw met elkaar samenhangen. Dit betekent dat er prangende vragen worden gesteld ten aanzien van de eenheid, de theologie en het getuigenis / de missie van de kerk(en). Alleen een omvattende benadering lijkt daarom recht te doen aan de complexiteit van deze uitdagingen.
2. Veel oecumenische discussies uit het verleden werden gekenmerkt door een veelvuldige herhaling van zetten en een weinig vruchtbare polarisering, waarbij twee stromingen telkens weer tegenover elkaar stonden: enerzijds een oecumenische stroming die zich sterk richtte op de dialoog rond geloofsinhouden (leerstellingen) en anderzijds een stroming die vooral praktijkgericht en sociaal-ethisch georiënteerd was. Die tweedeling valt sinds het begin van de moderne oecumenische beweging terug te voeren tot enerzijds de Commissie voor Geloof en Kerkorde (*Faith and Order*) en anderzijds de Beweging voor Praktisch Christendom (*Life and Work*). Door een integrale theologische bezinning zou die patstelling doorbroken kunnen worden.

Zo’n integrale studie zou de expertise van afzonderlijke commissies en denkrichtingen (eenheid, missie, dialoog, publiek getuigenis, oecumenische vorming) op vruchtbare wijze kunnen samenbrengen en verhelderend kunnen werken – vooral daar waar de kerken van de oecumene zich geconfronteerd zien met *theologische* vragen die worden opgeroepen door de vele maatschappelijke, politieke en gewapende conflicten in onze tijd. In het verleden werd rond dergelijke conflicten te vaak uitsluitend een rol gezien voor *advocacy* (ofwel: een doelmatige, politieke benadering). Dit riep in toenemende mate de vraag op (en niet alleen bij afgevaardigden van de Orthodoxe Kerken) *in hoeverre* de oecumenische kerken zich nog onderscheidden van non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en zich daadwerkelijk *als kerken* inzetten.

1. Kerkelijke tradities die sterk liturgisch georiënteerd zijn, voelen zich natuurlijk onmiddellijk aangesproken wanneer er nadrukkelijker wordt gekeken naar de *spirituele* bronnen (die de kerken niet slechts inspireren tot maatschappelijk-politiek handelen maar ze ertoe aansporen). Maar ook andere kerkelijke tradities ervaren de noodzaak van spirituele vernieuwing. Als Gods “rechtvaardige vrede” in het geding is, schiet de betrokkenheid van kerken immers schromelijk tekort wanneer die zich zou beperken tot het politieke domein. Kerkelijk handelen zou dan tamelijk krachteloos zijn - en vermoedelijk zonder al te veel uitwerking. Het is niet voor niets dat de IEPC “rechtvaardige vrede” al omschreef als een “levenskunst”, die “de deelname aan Gods liefde voor de wereld weerspiegelt.” De metafoor van een pelgrimage geeft uitdrukking aan het dynamische karakter van rechtvaardige vrede als *gave* en *roeping* voor de kerk.

Dit alles wordt samengevat in de kernboodschap van de Assemblee in Busan, die een oproep is aan “alle mensen van goede wil” om zich “aan te sluiten bij deze pelgrimage.”[[19]](#footnote-20)

1. **Oecumene *in via* – Een transformatieve spiritualiteit en een trinitarische onderbouwing voor rechtvaardige vrede**

In de volgende paragrafen zal ik een poging ondernemen om de oecumenische pelgrimage van gerechtigheid en vrede nader in te vullen. Ik zal daarbij aansluiten bij denklijnen in de recente bezinning binnen de Wereldraad van Kerken:

* Ten eerste, de beoordeling van de IEPC, die van grote invloed was op het voorbereidingsproces van de Assemblee in Busan (o.a. middels het document *Declaration on Just Peace*).
* Ten tweede, de nieuwe Verklaring over Zending en Evangelisatie die in Busan werd aangenomen (*Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes*).
* En ten derde, de recente discussies binnen het nieuw verkozen centraal comité (*An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, 8 Juli 2014).

De *Just Peace Companion* (het “Begeleidend document” bij de “Oecumenische Oproep tot Rechtvaardige Vrede”) bevat waardevolle overwegingen die meteen duidelijk maken dat de pelgrimage *zelf* gekenmerkt zal moeten worden door gerechtigheid en vrede. Rechtvaardige vrede “betekent niet het eenvoudigweg instemmen met een aantal opvattingen over Gods heilsplan voor de wereld. Om mee te werken met Gods vrede voor de wereld, moet onder ons ‘de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Filippenzen 2:5). (…) Om deze gezindheid te hebben, moeten we regelmatig de diepe gemeenschap met de Drie-ene God zoeken, langs weg die Christus ons is voorgegaan. Alleen wanneer we zo in God zijn, zijn we in staat om Gods werk in onze wereld te onderscheiden.”[[20]](#footnote-21) Dit kan – zo geloven de opstellers – de christelijke hoop levend houden. Die hoop is geen ongegrond optimisme, maar een kracht die van God komt, die “de Bron van vrede en verzoening” is. Het is deze hoop die ons “het mysterie van Gods vrede binnentrekt.”[[21]](#footnote-22)

Een groeiend bewustzijn van het *deelhebben* aan “Gods missie van gerechtigheid en vrede (missio Dei)” zal de kerken hernieuwd vertrouwen geven om zelf “gemeenschappen van gerechtigheid en vrede” te worden.[[22]](#footnote-23) Dit gezichtspunt biedt belangrijke nieuwe denkwijzen voor een verdere ecclesiologische bezinning binnen de Wereldraad van Kerken.

Het *Begeleidend document* poogt zelf al - in eerste aanzet - een trinitarische onderbouwing te geven voor het concept van rechtvaardige vrede. “Op haar eigen, beperkte wijze, weerspiegelt spiritualiteit de liefdevolle relaties tussen de Personen van de Drie-ene God, die onze gebroken wereld onderhoudt, vernieuwt en heiligt.”[[23]](#footnote-24) Twee jaar later, in 2014, denkt het centraal comité verder op dit spoor: “De beweging van Gods liefde, die wezenseigen is aan de Drie-ene God, wordt zichtbaar in de belofte van gerechtigheid en vrede.”[[24]](#footnote-25)

Deze overwegingen kunnen verder worden verduidelijkt door ze te verbinden aan drie dimensies van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, die op elkaar inwerken. Het centraal comité gaat kort in op deze drie dimensies, die ontleend zijn aan Dorothee Sölle’s beschrijving van de “mystieke weg.”[[25]](#footnote-26)

1. **Via positiva – De zegen van de schepping vieren**

In de stijl van de geloofsbelijdenissen schreef de Assemblee:

“Samen geloven wij in God, de Schepper van alle leven. Daarom belijden wij dat ieder mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God (…) Toen God op wonderbaarlijke wijze de wereld schiep, met meer dan voldoende natuurlijke rijkdommen om ontelbare generaties van mensen en andere levende wezens te onderhouden, openbaarde Hij hiermee zijn visie van een leven in volheid en waardigheid voor alle mensen, ongeacht klasse, geslacht, religie, ras of etniciteit.”[[26]](#footnote-27)

De oecumenische gemeenschap begint niet als “zoekende” maar als “gevondene” aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.[[27]](#footnote-28) Het begint met verwondering over de goede schepping, en met de bewustwording dat wij deel uitmaken van die schepping. Dit laatste betekent niet anders dan de erkenning dat wij *in relatie* staan – met God, met alle medeschepselen, en met elkaar – nog voordat wijzelf gestalte geven aan die relaties: wij zijn naar Gods beeld geschapen, naar het beeld van de gemeenschap van de Drie-ene God. Gods weg met zijn schepping begint niet bij de oerzonde maar bij de oerzegen. De verwondering hierover brengt ons onmiddellijk tot lofprijzing van God, en tot een gezamenlijk vieren van Gods goedheid, als een natuurlijke reactie op “Gods geweldige gave van het leven, de pracht van de schepping en de eenheid van een verzoende diversiteit.”[[28]](#footnote-29) Hiermee bewaren we volop het zicht op de mogelijkheid van een leven dat vrij is van onrecht en geweld – in *alle* relaties, dus niet alleen tussen mensen onderling. De verwondering over het leven genereert ook kracht om als goede rentmeesters *zorg te dragen* voor alle leven. - Zou hier niet een scheppingstheologie van rechtvaardige vrede onder woorden gebracht kunnen worden?

1. **Via negativa – Bevrijd worden van macht en geweld**

“Samen geloven wij in Jezus Christus, de Vredevorst. Daarom belijden wij dat de mensheid uit genade verzoend is met God, en wij streven ernaar om verzoend met elkaar te leven. Het leven en onderwijs en de dood en de opstanding van Jezus Christus wijzen vooruit naar het vreedzame Koninkrijk van God. Ondanks vervolging en lijden blijft Jezus standvastig in zijn nederigheid en actieve geweldloosheid, zelfs tot in de dood. Zijn leven van toewijding aan gerechtigheid leidt Hem naar het kruis, een martel- en executiewerktuig. Met de opstanding van Jezus bevestigt God dat zo’n standvastige liefde, gehoorzaamheid en vertrouwen ten leven leiden. Door Gods genade zijn ook wij in staat gesteld om de weg van het kruis te gaan, discipelen te zijn en daarvoor de prijs te betalen.”[[29]](#footnote-30)

Maar juist omdat de pelgrimage van gerechtigheid en vrede niet met de verbanning begint maar met het gevonden worden (in ontologische zin, niet chronologisch), “is de ontzetting over de verwoesting van het wonder radicaal” schrijft Sölle. “Een mystieke spiritualiteit van de schepping zal vermoedelijk steeds dieper terechtkomen in de donkere nacht van de uitlevering aan de machten en vormen van geweld die onsbeheersen.”[[30]](#footnote-31) Deze pelgrimage zal de kerken naar plekken (moeten) brengen waar “Gods mensgeworden tegenwoordigheid” zichtbaar wordt “temidden van lijden, uitsluiting en discriminatie.”[[31]](#footnote-32) De menswording van God juist te moeten zoeken in de ogenschijnlijke Godverlatenheid, daar waar geweld en onrecht het leven verwonden of zelfs verwoesten, dat is de pijnlijke implicatie van deze pelgrimage. Een pelgrimage *van* gerechtigheid en *van* vrede, die immers een navolging van Jezus wil zijn, kan onmogelijk een “droomreis” zijn, die voorbijgaat aan de verschrikkingen en klagelijke hulpeloosheid in de wereld. “Jezus navolgen betekent: Hem overal ontmoeten waar mensen slachtoffer zijn van onrecht, geweld en oorlog.”[[32]](#footnote-33) – Dit is volledig in de geest van de nieuwe *Verklaring over Zending en Evangelisatie (Together Towards Life)*, die de zending van de kerk wil doordenken “vanuit de marges.”[[33]](#footnote-34) De “marges van de samenleving” zouden de “wegwijzers” moeten zijn voor de pelgrimage. Want alleen als ze niet voorbijgaat aan deze rafelranden van de wereld, zal de oecumene werkelijk vernieuwd worden: door “neer te knielen” en te leren “rechtop te gaan.”[[34]](#footnote-35) Want alleen hier, in de ontmoeting met tastbaar lijden, op plekken waar wij onze eigen machteloosheid ervaren, kan onze verhouding tot de fundamentele realiteit van bezit, geweld en ego worden veranderd.[[35]](#footnote-36) Die ontmoeting kan ertoe leiden dat de kerken allereerst zelf boete doen en zich “in een proces van reiniging laten bevrijden van de bezetenheid met macht, bezit, ego en geweld, zodat we vernieuwd worden naar het beeld van Christus.”[[36]](#footnote-37) De *Just Peace Companion* noemt hier het belang van “oefeningen in spiritualiteit”, om “de gezindheid van Christus” aan te nemen en Hem “gelijkvormig” te worden, en zo in ons dagelijkse leven concreet gestalte te geven aan rechtvaardige vrede.[[37]](#footnote-38) De pelgrimage wordt zo tot een “leerweg”, waar we “de waarheid onder ogen zien” en “leren om op te houden rechtvaardigingen te zoeken voor wat we gedaan hebben”, en in plaats daarvan eerlijk onze schuld belijden.[[38]](#footnote-39) De pelgrimage kan pas geloofwaardig zijn, wanneer zij allereerst een boetedoening van de kerken is. Dit kon wel eens de grootste uitdaging voor de oecumene blijken te zijn. - Zou hier wellicht een christologie van rechtvaardige vrede onder woorden gebracht kunnen worden?

1. **Via transformativa – Verzet**

In de eenwording met Christus (wat niet moet worden opgevat als een individuele zelfverwerkelijking) groeit de kracht om in verzet te komen tegen onrecht en geweld, schrijft Dorothee Sölle. Alleen zo kunnen pelgrims uitgroeien tot “geheelde helers”: ” ‘Heil’ betekent dat mensen in compassie en gerechtheid als medescheppers leven en, doordat ze worden geheeld, ervaren dat ze kunnen Helen.”[[39]](#footnote-40) Dit is de derde dimensie van de pelgrimage.

In dit transformatieproces (van de kerken) kunnen we groeien in moed en kracht om daadwerkelijk “het kwaad van onrecht en geweld te weerstaan.”[[40]](#footnote-41) De pelgrimage neemt dus niet de vorm aan van nieuwe actieplannen of nieuwe strategieën voor *advocacy* (hoe zinvol en noodzakelijk die ook zijn), maar is allereerst gericht op een “leven in God.” Zo kan een “bewuste omgang met de schepping” groeien, en een “ethiek van het genoeg”, om economisch en ecologisch onrecht te weerstaan.[[41]](#footnote-42) Deze transformerende spiritualiteit is niet minder dan de gave van de Heilige Geest, die “de weg wijst naar de volle waarheid” (Johannes 16:13). – Zou hieruit niet een pneumatologie van rechtvaardige vrede kunnen groeien?

Er begint zich een theologisch verstaanskader af te tekenen, van waaruit de spirituele, ethische en theologische aspecten van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede in hun onderlinge samenhang begrepen kunnen worden. Dit verstaanskader wordt, ten eerste, gekarakteriseerd door een “eschatologie van de anticipatie”: de toekomstige heelmaking van onze gebroken wereld wordt reeds geanticipeerd in het heden. Dit krijgt gestalte in de concrete betrokkenheid van gelovigen in de heelmaking van de schepping, als actieve deelname aan de *missio Dei*. Het verstaanskader is, ten tweede, trinitarisch in opzet: de dimensies van de *via positiva* (Vader), *via negativa* (Zoon) en *via transformativa* (Geest) bieden een trinitarische onderbouwing voor de pelgrimage van rechtvaardigheid en vrede. Het zelfverstaan van de oecumene (en van de kerken en hun missie en dienstbaarheid aan de wereld) zal hierdoor niet onberoerd blijven. – Zou hier ook een ecclesiologie van rechtvaardige vrede onder woorden kunnen worden gebracht?

Slotopmerkingen

Aan de Assemblee in Busan namen ook veel jongeren deel - als afgevaardigden van hun kerken, als stewards, of in het kader van het succesvolle studieprogramma van het *Global Ecumenical Theological Institute* (GETI). In de gesprekken met deze jongeren werd één klacht veelvuldig gehoord: in hun beleving is er nogal een discrepantie tussen enerzijds de verwachtingen die gewekt worden door de oecumenische beweging, en anderzijds de nuchtere werkelijkheid van kerken en instituten. De brede consensus op papier (ten aanzien van de geschiedenis en theologie van de oecumenische beweging) en de waardevolle en onvergetelijke persoonlijke ontmoetingen in de wandelgangen, stonden in schril contrast met de institutionele verdeeldheid die óók zichtbaar werd tijdens de Assemblee. Bij veel jongeren wekte het bevreemding of zelfs weerzin, dat de oecumene kennelijk in verregaande mate ook een “zakelijk” gebeuren is, waarbij macht, invloed, geld - en soms zelfs onrecht – factoren van belang zijn. Dit kunnen we natuurlijk afdoen door te wijzen op het onvermijdelijke spanningsveld tussen enerzijds de informele, persoonlijke oecumene “aan de basis” en anderzijds de formele, institutionele oecumene “in het centrum” – kerken en instituten zijn nu eenmaal verantwoording schuldig aan hun achterban en hebben te rekenen met reglementen en procedures. Het lijkt mij niet vruchtbaar om die beide kanten van de oecumene tegen elkaar uit te spelen. In tegendeel, het is belangrijk dat er een gezonde, spanningsvolle dynamiek blijft bestaan tussen deze beide werkelijkheden. Raken we dat kwijt, dan blijft de informele, persoonlijke oecumene in het luchtledige hangen en lopen de kerkelijke instituten vast in verstarde structuren en procedures.

Het valt te hopen dat de nu aangevatte pelgrimage van gerechtigheid en vrede ook in dit opzicht verschil zal maken. Als de “pelgrimage” niet meer blijkt te zijn dan een nieuwe metafoor, een aansprekende slogan, dan is dit tot mislukken gedoemd. Maar als de pelgrimage *inhoudelijk* vorm mag krijgen, en dan ook werkelijk *geleefd* gaat worden – niet als een onmogelijke opgave maar als een “levenskunst” die mag groeien, zowel in onze persoonlijke levens als in onze gemeenschappen – dan gaat er werkelijk iets veranderen. De aanzet hiertoe moeten we niet per se willen verwachten van het oecumenische “centrum” – de formele oecumene van kerkelijke instituten en organisaties. De pelgrimage gaat zich alleen voltrekken als mensen zelf op pad gaan, in navolging van Jezus Christus en levend in zijn vergeving. Laten we hopen dat de oecumenische en kerkelijke instituten dan worden aangestoken door die pelgrimsbeweging en “behoedzaam mee op weg gaan.”

1. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBG 2004). Jürgen Ebach vertaalt: “… und behutsam mitgehen mit deinem Gott” (“en behoedzaam de weg te gaan met je God”) (*Theologische Reden 3*, Bochum: SWB Verlag 1995). [↑](#footnote-ref-2)
2. Zie: Wereldraad, *Report of the Programme Guidelines Committee*, tiende Assemblee van de Wereldraad, 30 oktober – 8 november, Busan, Zuid-Korea (PGC 01). [↑](#footnote-ref-3)
3. Zie: *ibid*., §10. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zie Michiel van Alphen,*Het conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping: artikelen en documenten*(Amersfoort: Raad van Kerken, 1988). [↑](#footnote-ref-5)
5. Zie www.overcomingviolence.org. Ook: Mathews George Chunakara (ed.), *Building Peace on Earth. Report of the International Ecumenical Peace Convocation* (Geneva: WCC Publications, 2013). Een Nederlandse terugblik op de IEPC in Jamaica, inclusief de Nederlandse vertaling van de belangrijkste uitkomsten, is te vinden in de brochure *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk* (Amersfoort: Raad van Kerken, 2012), te downloaden via <http://www.raadvankerken.nl/fman/4215.pdf>. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zie voor een uitvoerige analyse: Fernando Enns, *Ökumene und Frieden. Theologische Anstöße aus der Friedenskirche. Theologische Anstöße Bd. 4* (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 2012, Kap. B, 138-262). [↑](#footnote-ref-7)
7. “Oecumenische Oproep tot Rechtvaardige Vrede”, verwerkt in de Nederlandse brochure *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk* (Amersfoort: Raad van Kerken, 2012), te downloaden via <http://www.raadvankerken.nl/fman/4215.pdf>. Zie “Ecumenical Call to Just Peace” (PDF), te downloaden via <http://www.overcomingviolence.org>. Zie ook: Konrad Raiser, Ulrich Schmitthenner, *Gerechter Friede. Ökumenische Studien Bd. 39* (Münster: Lit Verlag 2012, 5-19). [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*., §5. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Just Peace Companion*, World Council of Churches Publications 2012 (tweede druk), te downloaden via <http://www.overcomingviolence.org>. Dit *Begeleidend document* is gedeeltelijk verwerkt in de Nederlandse brochure *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk* (Amersfoort: Raad van Kerken, 2012), te downloaden via <http://www.raadvankerken.nl/fman/4215.pdf>. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk*, §11, blz. 16 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*., §10, blz. 16. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., §3, blz. 13, onder verwijzing naar Jesaja 32:17 en Jacobus 3:18. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*., blz. 11. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., §12, blz. 16. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., §29, blz. 23. [↑](#footnote-ref-16)
16. Brief van de afgevaardigden van de kerken in Duitsland aan het centraal comité van de Wereldraad van Kerken, gedateerd 28 juni 2012 (eigen archief). [↑](#footnote-ref-17)
17. *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk*, “Boodschap van de Vredesbijeenkomst: Ere zij God en vrede op aarde”, blz. 45. [↑](#footnote-ref-18)
18. WCC, Central Committee, *Report of the Programme Committee* (Document No. GEN PRO 10), 28 August – 5 September 2012, Kolympari, Crete, Greece, §10, b and c. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zie *Message of the 10th Assembly of the WCC, “Join the Pilgrimage of Justice and Peace”* (Document MC 01, WCC, 2013), te downloaden via <http://www.oikoumene.org>. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Just Peace Companion*, World Council of Churches Publications 2012 (tweede druk), te downloaden via <http://www.overcomingviolence.org>, hoofdstuk 2, §59, blz. 50-51. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*., §61, blz. 51. [↑](#footnote-ref-22)
22. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, centraal comité van de Wereldraad van Kerken (2014), te downloaden via <http://www.oikoumene.org>. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Just Peace Companion*, §62, blz. 51. [↑](#footnote-ref-24)
24. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, II. [↑](#footnote-ref-25)
25. Dorothee Sölle, *Mystik und Widerstand:* „Du stilles Geschrei“. (München: Piper 2003, 5e druk), blz. 124 e.v. Vertaald in het Nederlands onder de titel *Mystiek en verzet: „Gij stil geschreeuw“* (Baarn: Ten Have, 2005, 3e druk), blz. 137. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Statement on the Way of Just Peace*, World Council of Churches (2013), te downloaden via <http://www.oikoumene.org>. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sölle, *Mystiek en verzet, blz. 137*. [↑](#footnote-ref-28)
28. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, IV. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Statement on the Way of Just Peace*. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sölle, *Mystiek en verzet, blz 139.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, IV. [↑](#footnote-ref-32)
32. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, II. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes* (ed. Jooseop Keum), WCC Publications 2013, gedeeltelijk te downloaden via <http://www.oikoumene.org>. Een Nederlandse vertaling van deze verklaring is integraal opgenomen in de brochure *Samen voor het leven. Zending en evangelisatie in een veranderende wereld* (Nederlandse Zendingsraad/Raad van Kerken, 2013), te downloaden via www.raadvankerken.nl. [↑](#footnote-ref-34)
34. Dorothee Sölle noemt dit het „leerambt van de armen“. Zie Sölle, *Mystiek en Verzet*, hoofdstuk 15.2, blz. 392. [↑](#footnote-ref-35)
35. Zie Sölle, *Mystiek en Verzet, blz 139*. [↑](#footnote-ref-36)
36. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, IV. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Just Peace Companion*, §60, blz. 51. Het document noemt:

    Gezamenlijke vieringen, om gevoed te woorden door Gods Woord en de eucharistie

    Voorbede, in het bewustzijn dat we vernieuwd worden in Christus

    Zelf vergeving zoeken en anderen vergeving bieden, om zelf oprecht te leven en ruimte te creëren voor hen die berouw hebben

    Voetwassing, om te leren elkaar in nederigheid te dienen

    Vasten, om ons te bezinnen op onze consumptiepatronen en onze verhouding tot anderen en tot de aarde

    Concrete daden van trouwe zorg voor anderen, in het bijzonder hen die genezing, bevrijding of verzoening nodig hebben. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk*, §13, blz. 17. [↑](#footnote-ref-39)
39. Zie Sölle, *Mystiek en verzet*, blz. 140. [↑](#footnote-ref-40)
40. *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, IV. [↑](#footnote-ref-41)
41. Brief van de afgevaardigden van de kerken in Duitsland aan het centraal comité van de Wereldraad van Kerken, gedateerd 28 juni 2012 (eigen archief). [↑](#footnote-ref-42)